

هذه ثقة اليقين في أنها مسألة جاهزة وليست تحت الإعداد ، ومن الذي أعد ؟ إنه الله ، قوي القوى ، قدرة القدر هي التي تعد ، وهو يعدها على قدر سعة قدرته ، عذاب مهين ، لأنه قد يتناول أحد ويقول : أنا أحمل العذاب ، كما قال الشاعر :

ونجلى للشامتين أريهم
أني لرب الدهر لا أتضع

فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب فقط ، بل سيلقى عذاباً مهيناً . ثم يأتي الحق سبحانه بالمقابل ، يأتي بغير البخيل ، فيقول :

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٢٨﴾

إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفق ، لكن الغاية غير واضحة عنده . الغاية ضعيفة لأنه ينفق رثاء الناس ، إنه يريد بالإتفاق مرأاة الناس ، ولذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر من يثمن طعامك . فانت عندما تعطى شيئاً لإنسان فهو يثمن هذا الشيء بإمكاناته وقدراته ، سواء بكلمة ثناء بقولها مثلاً أو بغير ذلك ، لكن المعطاء لله كيف يُثمنه سبحانه ؟ لابد أن يكون الثمن غالباً .

إذن فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة ، ولنا الأسوة في سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له ، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا وقال لهم : جامن أكثر من ثمنكم ، وفي النهاية قال لهم : أنا بعثتها لله .. إذن فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله ، فرفع من ثمن بضاعته ، فالذي يعطى لثناء الناس نقول له : أنت خائب ، لأنك ما ثمنت نعمتك ، بل ألقيتها تافهة الثمن ، ماذا سيعمل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك ،

فلماذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

(من الآية ١١١ من سورة التوبة)

ومادام سبحانه هو الذي اشترى فلا بد أن الثمن كبير ؛ لأنه يعطي النعيم الذي ليس فيه أغيار ، ففي الجنة لا تقوت النعمة مؤمناً ، ولا هو يفوتها . فالذي يرائي الناس خاسر ، ولا يعرف أصول التجارة ؛ لأنه لم يصرف طعم التجارة مع الله ؛ ولذلك شبه عمله في آية أخرى بقوله :

﴿ كَتَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

و « الصفوان » هو المروءة وجمعه مروء وهي حجارة بيض براق ، والمروءة ناعمة وليست خشنة . لكن بها بعض من الشاها يدخل فيها التراب ؛ ولأن المروءة ناعمة جداً فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يلذهب بالتراب . والذي ينفق ماله رياء الناس هو من تنضح له قضية الإيمان ولكن لم يثبت الإيمان في قلبه بعد ، فلو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمننا أغل فلماذا تعطيكها للأقل ثمننا ؟ إنك إن فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق : مادمت تريد رياء الناس إذن فأنت ليس عندك إيمان بالذي يشتري بأغلى ، فتكون في عالم الاقتصاد تاجراً فاشلاً ، ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطي أن يخاف من العطاء ، فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجر ، ولكن عليه ألا يعطي بضجيج ودعاية تفضح عطاءه ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - نحن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :

(رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق بمينه) (١)

إن العبد الصالح حين يعطي فهو يعلم أن يده هي العليا ويده خير من اليد السفلى ، فليستر على الناس المحتاجين مغفلة أيديهم ؛ ولا يجعلها واضحة . ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق مجال الإعطاء فقال :

(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر .

﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُزَوِّهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٢٢ ﴾

(سورة البقرة)

فلماذا الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة ، المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة ، فالحق بوضوح : إياك أن تنفق وفيك رياء ، أما من يخرج الصدقة وفي قلبه رياء فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء معطي ؛ لأنه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسر ؛ لأنه لن يأخذ ثواباً ، لكن المجتمع ينتفع .

إن الذين ينفقون أموالهم رياء الناس هم من الذين « لا يؤمنون بالله » لأنه سبحانه هو المعطي ، وهو يجب أن يضع المسلم عطاءه في يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرواوا الجزء الباقي « فأنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها ثمرة . . أي كثيرة الثمار ، فالذي لم يتصدق من ماله ولم ينفقه حتى عل نفسه يكون قد أنهى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا الحد ، أما الذي أنفقه في سبيل الله فسيجده في الآخرة ، فيكون قد أطلال عمر ماله .

فالبخيل هو عدو ماله ؛ لأنه لم يستطع أن يشره ، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحديث الشريف :

« إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمية جانية ، فلول من يدعو به رجل جمع القرآن ، ورجل قتل في سبيل الله ، ورجل كثير المال . فيقول الله للمقاريء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟

قال : بل يارب . قال : فإذا عملت فيها علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل وأثناء النهار ، فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل ذلك ، ويؤتى بصاحب المال » (١)

لكن هل قال لك الدين : لا تفعل ؟ لا ، افعل لينتفع الناس بالرغم منك .

(١) رواه الترمذى في الزهد ، وأخرجه ابن خزيمة ومسلم .

والبخيل عندما يكثر ماله يكون قد حرم على نفسه هذا المال ثم يأتي ابن له يريد أن يستمتع بالمال ، ولذلك يقال في الريف : مال الكُنْزى للزَّهْمى ، ولا أحد بقادر أن يخدع خالقه أبداً !! فسيحانه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها لأحد ، لكنى سأيسر السبيل لطائع لى ، إياك أن تظن أنك خدعتنى عندما بخلت ، فبخلك يقع عليك . إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله خيرا كثيرا . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، لكنك تركته لورثتك وسأخذونه ليكون رزقهم متسعا ، وأيضا فإنك حين تمنع المال عن غيرك فأنت قد يسرت سبلا لمن يذل .

كيف ؟ لنفترض أن إنسانا كريما ، وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل ، والناس لها أمل فيه . وبعد ذلك لم ينهض دخله بتهبته ، فإن كان عنده « فدانان » فهو يبيع فداناً ليفرج به على المحتاجين ، وعندما يبيع الفدان سيشتريه من يكثر ، فيكون المكتسز قد يشر سبيلا للكريم ، فإياك أن تظن أنك قادر على خداع من خلقت وخلق الكون وأعطاك هذه النعمة ، وهذا يشبه صاحب السيئة الذى من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله ، إتينا نقول له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبداً . أنت اختلست شهوة سنلبيك أخيراً ، ونجعلك تفعل حسانات مثلها عشرين مرة ، لأنه سيحانه قد قال :

﴿ إِنِ الْحَسَنَاتِ بِذَهَبِ السَّيِّئَاتِ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة مود)

فأنت لن تضحك على خالقك لأنه سيجعلها ورامك ، فتعمل خيراً كثيراً ، كذلك البخيل نقول له : ستيمر سبيلا للكريم بذال ، والحق سيحانه وتعالى بين في آخر الآية السبب الذى حمله على ذلك ، إن الأسباب متعددة . لكن تجمعها كلمة « شيطان » ، فكل من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان ، ابتداء من شهوات نفسك وغفلة عقلك عن المنهج ، إنها قرين سوء يزين لك الفحشاء ، ويزين لك الإثم ، إن وراء كل هذه الأمور شيطاناً يوسوس إليك ، وكل هؤلاء نسبيهم « شيطاناً » لأن الشيطان هو من يبعثك عن المنهج ، وهناك شياطين من الجن ، وشياطين من الإنس ، فالنفس حين تحدث الإنسان ألا يلتزم بالمنهج ، لأن التزامه بالمنهج سيفوت عليه فرصة شهوة . هي شيطان . إن النفس التى ترى الشهوة العاجلة وتضيق منها شهوة آجلة لا حدود لها . هي شيطان . فالشيطان إذن هو الذى جعلهم

يخطلون ويأمرون الناس بالبخل . . وهذا الشيطان وساعة يكون قريناً للإنسان ، فمعنى ذلك أنه مقترن به ، والقرن بكسر القاف . هو من تنازله .

وكلمة « قَرْن » تطلق أيضاً على فترة من الزمن هي مائة عام ، لأنها تقرون الأجيال ببعضها ، فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقترن به ، فيقول الحق : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناه ، أى بشىء هذا القرين لأنه القرين الذى لا ينصق ولا يصدن عن مجال ضلار .

ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضاً في الدنيا لأنهم يجتمعون على معصية . أما في الآخرة فماذا يفعلون ؟ يقول الحق :

﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٧)

(سورة الزخرف)

لأن المتقين يعين بعضهم بعضاً على الطاعة ، فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت تعيننى على الطاعة ، كنت ترجهق وتذكرن إن غفلت ، فيزداد الحب بينهما . لكن الإنسان يلعن من أغواه وأول من تلعن يوم القيامة تلعن الشيطان ، وكذلك الشيطان أول ما يتبرأ يتبرأ منا ، ولذلك فعندما تحين المجادلة نجد الشيطان يقول لمن أغواههم وأضلهم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

والسلطان هو : القوة العالية التى تجبر من دونها ، فالإنسان لجبر مادته وبنيته بسلطان الفهر المادى ، ويظهر في اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادى إنما ينحكم فى القلب ، لكنه لا ينحكم فى القلب ، فقد تكون ضعيفاً أمام واحد قوى ولكنك تمسك له سوطاً وتقول له : اسجد لى . اخضع ، ليسجد لك وتخضع . وأنت بذلك تفهر القلب ، لكنك لم تفهر القلب ، هذا هو السلطان المادى الذى يفهر القلب ، لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنمك ، فهذا قهر إقناع ، وقدره قهر العقول بالإقناع نوع من السلطان أيضاً .

إذن فالسلطان يأتي من ناحيتين : سلطان يقهر القلب ، وسلطان يقهر فقه القلب ، فسلطان القلب يجعلك تخضع قهراً عنك ، وسلطان الحجّة والبرهان يجعلك تفعل برضى منك ، والشيطان يقول لمن اتبعوه : يا من جعلتموني قريباً لكم لا تفارقوني ، أنتم أغبياء ، فليس لي عليكم سلطان ، وما كان لي من القوة بحيث أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصي ، وما كان عندي منطق ولا حجة لكي أقنعكم أن تفعلوا المعاصي ، لكنكم كنتم خافلين ، أنا أشرت لكم فقط قلت أملك قوة أقهر مادتكم بها ، ولا برهان عندي لآسيطر على عقولكم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

إذن فالخيبة منكم أنتم ، ولذلك يقول الحق :

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِئِيكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

ماذا يعني « مصرخكم » ؟ إنها استغاثة واحد في أزمة لا يقدر عليها وضاعت به الأسباب ، عندئذ يستنصر بغيره ، فيصرخ على غيره ، أي يناديهم لإنقاذه ولنجدته ، فالذي يستجيب له ويأتي لإنقاذه يقال له : أزال صراخه ، إذن فاصرخه يعني سارع وأجاب صراخه ، والشيطان يقول : إن استجبتكم بي فلن أنجدكم وأنتم لن تنجدوني ، فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة للإنسان فقد قال الحق :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَبَرُهُ فِي مُنْقَبِهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الإسراء)

فمن يتخذ الشيطان قريباً ، « فساء قريباً » وكلمة « ساء » مثل كلمة « بش » كليهما تستعمل للدم وتقيح الشيء أي ، فبش أن يكون الشيطان قريباً لك ، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يفوى من يطيعه سبحانه ويفوى من سواه من الناس أجمعين .

وعندما تتأمل الآية ، نجد أن الحق يقول : « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً » . فالآية إذن تتناول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائي تتعدى إلى نفع غيره لكن لا ينتفع المرائي منها ، بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه .

والحق بلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهاج ربه ، هذه المعوقات تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة ، وتزين الراحة في ترك الأوامر ، والشيطان أيضاً يتمثل في المعوقات ، والشيطان كما نعلم : اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن ويتمثل في إبليس وفي جنوده ، ويطلق على كل متعبد من الإنس أيضاً يقول تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وأنت حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟ . فانظر إلى نفسك حبال المعصية ، أهى معصية تدفعك نفسك أن تأتيها وحدها ، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هي معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها إلى غيرها ؟ .

فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه ، أو أن يسرق مال غيره ، نقول له : أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تمتدأها إلى غيرها ؟ بقول نعم . فبقية المعاصي لا ألفت إليها . نقول : تلك شهوة نفس ، فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك من سرقة مثلاً فأنت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من المعاصي ليس من حظ النفس ، وإنما هو حظ الشيطان منك ؛ لأن الشيطان يريد العاصي عاصياً على أي لون من المعصية ، فإن عز عليه أن يلوى زمامه إلى لون من المعصية ، انتقل إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه .

لكن النفس حين تشتهي فإنها تشتهي شيئاً بعينه ، فأنت إذن تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان ، فإن وقفت عند معصية واحدة لا تمتدأها وتلح عليك هذه المعصية ، وكلما عز عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر

لتصل إليها ، فتلك شهوة نفسك . وإن عزت عليك معصية تنتفل إلى معصية أخرى فهذا من عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد ، وإنما يريدك عاصياً على إطلاقك .

وعداوة الشيطان . كما نعلم - هي عداوة مسبقة ؛ فقد امتنع الشيطان عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم . وحذر الله آدم . ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته وأعلمتهم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس تنسح مجالاً للشيطان لينفذ إلى نفس الإنسان ، والشيطان - كما نعرف - لا يأتي للعاصي الذي تغويه نفسه ؛ لأن العاصي تكفيه نفسه ؛ لذلك يأتي الشيطان للطائع ليفسد عليه طاعته . ولهذا يقول الله عنه :

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

إذن فمقعد الشيطان ليس في الخيالة أرقى مكان فساد ، إنما يجلس على باب المسجد ، لكي يفسد على كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم» ؛ ولذلك كانوا يقولون : إن الطوائف الأقلية غير المسلمة في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ، ولا البغضاء ، ولا حرق الزروع ولا ستم المراثي ، ولا القتل ، وثاني هذه المعاصي في جبهة المسلمين ، نقول : نعم ؛ لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إخوانهم . أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم ، لذلك يركز الشيطان في عمله معهم ، إذن فإدام عمل الشيطان على الطريق المستقيم فهو يأتي لأصحاب منهج الهداية ، أما الفاسق بطبيعته ، والذي كَفَرَ كُفْرَ الْقَمَةِ فالشيطان ليس له عمل معه ؛ لأنه فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية .

والحق سبحانه وتعالى يقول : «والذين يتفقون أمواهم ورائه الناس» أي : أنفقوا وأنقصوا ما لهم فلماذا المراءة إذن ؟ لأن الشيطان قريبهم ، وعندما يتفقون فهذا عمل طاعة ، ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم ؟ فلا بد أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه ، وهو يقول : «ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» مثل هذا القرين أمدح أم يلد ؟ إنه يلد بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : «فساء

قرينا ، أى بشئ ذلك القرين ، فالقرين الذى يلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن
أنقص مالك بالنفقة أفسد عليك الثواب بالرياء .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ (٣٩)

وقوله سبحانه : « وماذا عليهم » رأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإيمان
والإتفاق في سبيل الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عما يصيبهم من ذلك ولكنه - جل
شأنه - يذمهم ويوبخهم ويصفهم ويصمهم بالجهل والغفلة عما ينفعهم .

فالتلميذ الذى يلعب ، فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى
أى ضرر عليك في هذا ، إذن فمعنى ذلك أنها لا تقال إلا للإنسان في قدرته أن يفعل
الفعل ، فمثل هذا التلميذ بقدر أن يذاكر . لكننا لا نأتى لإنسان فيه صفة لا تدخل له
فيها كالتقصير في القامة مثلاً ثم تقول لك : ماذا عليك لو كنت طويلاً ؟! هذا قول
لا ينفع ولا يصح .

إذن فإذا عليك . لا تقال إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك ، أما
من لا يكون في قدرته ألا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لأن طائفة الجبرية
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر بظل كافراً ، لكنهم لم يلتفتوا إلى قول
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » فمعنى هذا القول أن الباب
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لما قال ربنا : « وماذا عليهم » . وهذه الآية
لا ترد فقط على مذهب الجبرية ، بل تهدم مذهب الجبرية كله . فالإنسان ليس مجبراً
على فعل وتنتهى المسألة ، وكما يقولون : كالريشة في مهب الريح . ومثلما قال
الشاعر :

الفاء في اليم مكتوباً وقال له
إياك إياك أن تبطل بالياء

نقول لهم : أنتم نسبتم لله - والعباد بالغة - الظلم ، فانه سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات . وأنتم لم تظنوا إلى حقيقة كتابة كل شيء أزلاً فأخذتم منها الشيء الذي لا بد للناس أن تنفذه ، ولم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بين أن يكون قد كتب ليلزم ، وأن يكون قد كتب لأنه علم .

هو سبحانه كتب لماذا ؟ لأنه علم أزلاً أن عبده سيختار كذا ويختار كذا . إذن الكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم . والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير .

وحتى نوضح ذلك نقول : إن الصفات نوعان : صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر عن أن تظهر أو لا تظهر ، والقدرة صفة إبراز وليست صفة انكشاف ، ومثال ذلك عميد الكلية الذي يأتي فيقول لأستاذ مادة من المواد : جاءت لي مكافأة للطالب النايغ في مادة كذا ، فأصنع اختباراً للطلاب حتى تعطى هذه الجائزة لمن يستحقها . فيقول أستاذ المادة : لا ضرورة للاختبار لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجهد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم ، فلان هو الاول وأعطاه الجائزة ، فلا يقتنع عميد الكلية ، ويضع هو اختباراً أو يأتي بأستاذة آخرين يضعون الاختبار دون هذا الأستاذ . وبعد ذلك يفوز الطالب الذي حدده الأستاذ مسبقاً بالدرجة الأولى .

أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التي وضعت له . أكان مع الطالب الذي فاز بالمركز الاول من يرغبه على أن يكتب المادة العلمية التي جعلته يحصل على الجائزة ؟ لا . فلماذا قال الأستاذ عنه ذلك ؟ لأنه علم بمن عنده قدرة من العلم . لقد حكم الأستاذ أولاً لأنه يعلم .

وقد المثل الأعلى من قبل ومن بعد ، فالحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار

بين البديلات ، لكنه أوضح : أنا أعلم أن عبدى سيختار كذا وكذا . إذن فهذه سبب علم لا قهر قدرة . فالقدرة لها تأثير والعلم لا تأثير له ولا قهر . وقول الله هنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله » فقوله : « وماذا عليهم » تعنى أى ضرر يلحقهم . كلمة « عليهم » دائماً تكشف للإنسان ما عليه ، لذلك لا يقول « لهم » بل يقول : أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله ، ولذلك يقول الحق :

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة البقرة)

لم يقل سبحانه : الذين يتيقنون . بل إن مجرد الظن بقاء الله جعلهم يعملون الأعمال الصالحة ، فما بالك إذا كان العبد متيقناً ؟ إن المتيقن يقوم بالعمل الصالح من باب أولى . ولذلك فهذه المسألة أخرجت « المعرّى » عما اتهموه به من أنه ينكر البعث ، صحيح أنه في أول حياته قال :

تَحْطِمُنَا الْأَيَّامُ حَتَّى كَأَنَّنَا زَجَاجٌ وَلَكِنْ لَا يَمَادُ لَنَا سَبْكُ

فقالوا : إن قوله « لا يعاد له سبك » معناه أنه ينفى قدرة الحق على أن يبعثنا مرة ثانية ، مع أنه من الممكن أن يتأول فيها ، أى لا يعاد لنا سبك في حياتنا هذه ، ونحن لا نرى من مات يعود مرة ثانية . ونقول كذلك : إن هذه فالما في أول حياته . ولكنه قال في آخر الأمر :

زَعَمَ النُّجُومُ وَالطَّبِيبُ كَلَامًا لَا تَحْشُرُ الْأَجْسَادُ قُلْتَ الْبُكَيَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسِرُ عَلَيْكُمَا

فهو يطلب من الطبيب والنجم أن يكفيا عن إفساد العقول بالكلام . وهب أنه اعتقد ألا بعث ، وواحد آخر اعتقد أن فيه بعثاً ، نقول له : إما أن يجيء بعث فيكذب من قال : لا بعث ، وإما ألا يجيء بعث ، فإذا لم يجيء البعث ، ما الذى ضر من أمن بالبعث ؟ وإذا جاء البعث فمن الذى خسر ؟ سيخسر من أنكره ، إذن فالذى ينكر البعث يخسر ولا يكسب ، لكن من قال : إن هناك بعثاً لا يخسر ، وهكذا .

وقول الحق : « وماذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا بما رزقهم الله « إن من يعطى الصدقة ويضعها في يد الله يستثمرها عند المعطى ، لكن عندما يقوم بذلك رثاء الناس فهو يشمر عند من لا يعطى ، وبذلك يكونون قد خسروا أموالهم وخسروا تشير الأموال في يد الله بالشواب في الآخرة .

« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا بما رزقهم الله وكان الله بهم عليا » . وعلم الله متغلغل وسبحانه يعلم الخفايا . وسبحانه محيط بكل شيء عليا ، لذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ ﴾

والظلم : الأصل فيه حبة الانتفاع بجهد غيره ، فعندما تظلم واحداً فهذا يعنى أنك تأخذ حقه ، وحقه ما جاء به بجهد وعرقه ، وتأخذه أنت بدون جهد ولا عرق . ويتبع هذا أن يكون الظالم قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً لحساب إنسان آخر ؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غيره هو الذى انتفع . وهذا شر من الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بادروا بالأعمال ستكون ثنتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمس كافراً لو يمى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا)^(١) .

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر ولم يأخذ هو شيئاً لنفسه . إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بشمرة جهد غيرك من غير كد ، وإما أن تنفع شخصاً بجهد غيره ، والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه - وهو قوة القوى - إذا أراد أن يظلم - وحاشا لله أن يظلم - فهذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة

(١) رواه مسلم . والترمذى . وأحمد .

الظالم ، إذن بقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطاق ، ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغن ، ولن يأخذ من هذا ليعطى ذلك ، فكلهم بالنسبة له سواء ، لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، كلهم متساوون ، فلماذا يظلم ؟

إن الظلم بالنسبة لله محال عقلياً ومحال منطقياً ، فلا يمكن الله أن يضيع عمل حسنة ولا أن يضاعف سيئة . فهذه لا تنافي ، وتلك لا تنافي ، والله واهب كل النعم للناس جميعاً . ومادام هو من وهب كل النعم ، فسبحانه خير مستضع بآثاره في خلقه . إن الحق سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه الظلم في قوله :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْمَعِيَدِ ۝١٥ ﴾

(من الآية ١٦ سورة فصلت)

فكلمة « ظلام » مثل قولنا : فلان « أكل » وفلان « نَوَام » . وهي تختلف عن قولنا : فلان نائم ، بمعنى نام مرة ، ولكن « نَوَام » فهذا بمعنى مداومته على النوم كثيراً ، أى أنه إما أن يكون مبالغاً في الحدث ، وإما أن يكون مكرراً للحدث ، فالمبالغة - كما نعرف - تأتي مرة لأن الحدث واحد لكنه قرى ، ومرة يكون الحدث عادياً لكنه مكرر ، هذه هي المبالغة ، فقوله سبحانه وتعالى : « وما ربك بظلام » نفى للمبالغة ، وهذا لا يقتضى نفى غير المبالغة . ونقول : الله لو ظلم لكان ظلمه مناسبا قدرته ليهكون كثيراً ، ولو كان ظالماً لثقل ظلمه وغم الخلق جميعاً فيكون كذلك كبيراً كثيراً ولكن الله - سبحانه - يقول : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » . وسبحانه بحسب الهيئة سيئة واحدة . أما الحسنة فيضاعفها ، « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » « مثقال » : بمعنى ثقل ووزن ، والثقل هو : مقدار جاذبية الأرض للشيء . فعندما يكون وزن الشيء قليلاً وتلقيه من أهل ، فهو ينزل ببطء ، أما الشيء الثقيل فعندما تلقيه من أهل فهو ينزل بسرعة ، لأن قوة الجاذبية له تكون أقوى ، والإنسان منا حين ينظر إلى كلمة « مثقال » ، ويعبر عنها بأنها وزن ، فمقياس الميزان هنا « الذرة » . وما « الذرة » ؟

قال العلماء فيها : هي رأس النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة ، أو النملة نفسها . هذه مقولة ، أو الذرة كما قال ابن عباس حين سُئل عنها : أخذ شيئاً

من تراب الأرض ثم نفخه ، فلما نفخ تطاير التراب في الهواء ، فقال لهم : كل واحدة من هذه اسمها « ذرة » وهو ما نسميه « الهباء » ، ونحن الآن الموجودين في مكان واحد لا نرى شيئاً في الجو ، لكن انظر إلى حزمة ضوئية - أي ثقب تدخل منه أشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً يدخل أشعة الشمس ترى غباراً كثيراً يسبح . والمهم أنك لا تراه جازياً إلا في شعاع الشمس فقط ، فهو كان موجوداً ونستشقه ، فما الذي جعلني لا أراه ؟ . لأنه بلغ من الصغر واللفظ مبلغاً فوق طوق العين أن تراه ، فالذرة واحدة من هذا الغبار ، واسمه « الهباء » وواحدة الهباء هي الذرة .

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن كل شيء مرزون إلى أقل درجات الوزن وهو الذرة ، وهي الهباء ، ونحن لا نراها إلا في نور عجوز ، لأننا في النور القوي لا نرى تلك الذرات ، بل نراها فقط في نور له مصدر واحد ونافذ ، والحق سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ، وهذا تمثيل فقط ، لأن الذرة يمكن أن تكبر ، فالذي يكبر يمكن أن يصغر ، وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسان المقياس الذي يُقْت به الذرة ، وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك ، فبعد الحرب العالمية الأولى صنعت ألمانيا اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد ، أو الجزء الذي لا يتجزأ كما كان بصفه الفلاسفة قديماً ، ومعنى جزء لا يتجزأ أي لا يمكن أن يأت أقل منه . ولم يلتفتوا إلى أن أي شيء له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أيضاً يقبل التصغير . والمهم أن توجد عند الإنسان الآلة التي تدرك الصغر .

ومثال ذلك عندما صنعت الأقمار الصناعية وأدخلوا من الجو صورة لمدينة نيويورك ، خرجت الصورة صغيرة لمدينة نيويورك . بعد ذلك كبروا الصورة ، فأخرجوا أرقام السيارات التي كانت تسير . كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة الصغيرة تحتوي تفاصيل أكثر دقة لا نراها العين المجردة ، وعندما يتم تكبيرها يتطرح كل شيء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة ، وإن كنت موجوداً في نيويورك في هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر . . لماذا ؟ . لأن صورتك صغرت إلى الحد والقدر الذي لا يمكنك أن تراها وهي بهذا الحجم وهكذا . فالنور عندما يكون عزوماً ، فاللزعة الضوئية التي تدخل إلى مكان ما ، لها من القوة التي تظهر ذرة الهباء الذي لم تكن نراها .

إذن فنور من الله مخلوق ظهرت فيه النورة . أنجفى على نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن أن تخفى عليه سبحانه ذرة ؛ لأن النور الذى خلقه أظهر النورة والهباء الذى كان موجوداً ولا نراه ، فلن يخفى على نور النور ذرة فى الأرض .

وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية ، وعندما اخترعوا اسطوانة تمطيم الجوهر القرد كانت مثل عصارة القصب ، ونحن نعرف أن عود القصب يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه « اسطوانة » وعندما يضيّقون الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بينهما ، فلا بد أن تكون المسافة بينهما ضيقة حتى إذا نفذ عود القصب يُعصر ، إذن فكلمة ضيقت بين الاسطوانتين يزداد العصر ، ومادامت الاسطوانتان تجري كل واحدة منها على الأخرى فهنا فراغ ضئيل جداً ، وحاول العلماء الألمان تضييق الاسطوانتين تضيقاً يفتت لنا هذه النورة ، ونجحوا ، وأصبح هناك شيء آخر أقل من النورة .

وظن السطحيون الذين يترصون بالإسلام ويكتب الله الدوائر ، ويريدون أن يجدوا فيه متفذاً . قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » . عل أنها أقل شيء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ؛ لأن النورة لمحطمت . وقلنا لهؤلاء : أنتم أخذتم آية ونسيتم آيات ، فالقرآن قد جاء معجزة لبواجه مجتمعات شقى من لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة . فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صُلب مرة واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية وليس للقرآن عطاء . فأراد ربنا أن يكون القرآن هو المعجزة والمنهج المنظم للأحكام والكيلات ، وهذه أمور مفهومة بالنسبة لمهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزال هناك كونيّات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد ، فسبحانه يعطى كل عصر على قدر اتساع فهمه .

وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم ، فعندما نعرف قضية مثلاً قضية النورة ونفتيتها ووجود إشارات لها فى القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى حكم . بل ظلت الأحكام كما هى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لأن من

يفعلها يثاب ، ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين سيتقوم عليهم الساعة مثل الناس الذين حاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون الأحكام واحدة ، فمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضحاً لا زيادة فيه ، ولم يفهم المعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان في زماننا ليفهم حكماً آخر ، بل كل الأحكام سواء .

والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل جيل . ولكل عصر ، وبأن الإعجاز في الآيات الكونية التي لو لم نعرفها قلن يحدث شيء بالنسبة للأحكام . مثال ذلك : لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل ؟ لا . . . فنحن نتفع بالأرض سواء أعلنا كزويتها أم لم نعلم ، لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول وتورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها .

وعندما فتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء « ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » لكن هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : أنتم نظرتهم إلى آية ونسجت آيات . أنتم لم تشهروا - كما قلنا - إلى أن من فتوا الذرة إلى إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتوا ما فتت . والآية التي نحن بصددنا الآن : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » أرضت العقول التي تعرف الذرة الأصلية هذه واحدة ، ولذا لا نسبح قول الله :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

(سورة يونس)

إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة ، ولم تأخذوا في بالكم أن « أصغر » هذه أفضل تفضيل ، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير ، إذن فهناك ذرة ، وهناك صغير

عن الذرة ، وهناك أصغر من الصغير ، فهناك إذن ثلاث مراحل ، فإن فتورها فلنا
رحميد في القرآن يقول بالصغر ، فإن تستم المفت ، فلنا رحميد في القرآن بأصغر ؛
لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير ، وإن كنت ستفتت المفت فما زال عندنا رحميد
من القرآن يسبق عقولكم في الابتكار ، فإن قلت تفنيت جاز ، وإن قلت لجميع
جاز ، لأنها أصغر وأكبر ، تفنيت أو لجميع ، والمعقول أنك تقول : لا يغيب الأصغر
والصغير ، والذرة كذلك لا تغيب فكيف يعبر عن الأكبر بأنه لا يغيب مع أنه ظاهر
رواضح ؟

ونقول لك : إن المتكلم هو ربنا ، فالشيء لا يدرك إما لأنه لطيف في غاية الدقة
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى ، وأيضاً لا يدرك لأنه كبير بصورة أكبر من أن
يحيط به الباصرة ، فحين ترى جبلاً كبيراً على بعد اثنين من الكيلومترات أو ثلاثة
فأنت لا تدركه ، لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك ، ولكن الأمر بالنسبة لله
يختلف فلا يوجد صغير يلقى لا يراه ، ولا كبير يكبر لا يراه ، إذن فلا بد أن تأتي
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ

الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝۱۱ ﴾

(سورة سبا)

وانظروا إلى دقة الحق في الرد على الإنكار للساعة وهي قضية كونية تسحب على
كل العصور . . فيقول سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِي السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَنِ الْغَيْبِ لَا يَغْرِبُ

عَنْهُ شَيْءٌ ذُرَّةُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۱۲ ﴾

(سورة سبا)

كان يكفي أن يقول : إن الساعة آتية ، لكنه أوضح : اعرضوا أن الساعة آتية ،
وكل ما فعلتموه معروف ، ولما يقولون : لا تأتي الساعة ؟ إن هذا لون من تكذيب
الغيب لأنهم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة ، فالذي لم يعمل لذلك يرد

لأن من مصلحته ذلك - أن تكون مسألة الساعة كذب ؛ لأنه قد عمل أشياء يخاف أن يحاسب عليها ، فجاء سبحانه بالآية لكي ترد على المقولة وعلى الدافع للمقولة . وكل مقولة لها دافع . لقد كان الدافع لمقولتهم هو إسرائهم على أنفسهم فلم يقدموا عملاً صالحاً فمن مصلحتهم الأملية ألا تأتي الساعة ، كي لا يعاقبوا ، وسبحانه يعلم ألا ما فعلوا ورد على المقولة ورد على الدافع الذهني للمقولة ، فأوضح سبحانه : أنا عالم كل أمر ولن يغيب عني عمل من أعمالكم .

وقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرها هنا : « وإن تك حسنة » يعنى : وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله ، وعندما يحدثنا سبحانه عن الحسنة وأنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة فهذا يدل على أن السيئة يمثلها ، والحق قد تكلم عن المضاعفة للحسنة في كثير من الآيات « والله يضاعف لمن يشاء » .

وفي آية أخرى يقول الحق :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ﴾

(من الآية ٢٦١ سورة البقرة)

وبعد ذلك يقول :

﴿ وَاللَّهُ يَضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

(من الآية ٢٦١ سورة البقرة)

ففيه فرق بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيئات ، فالحسنة تضاعف لعشر أمثالها لسبعمئة ضعف ، هذا هو نظام الحساب ، وإرادة خالق هذا النظام تعطى كما تريد ، إذا كنا نحن - كبشر - عندما نوظف واحداً نقول : أنت تدخل السلم الوظيفي ، وتبدأ السلم الوظيفي من أول درجاته ثم تترقى درجة بعد درجة ، ثم يأتي رئيس الدولة ليعينك في درجة أعلى من ذلك بكثير ، فما بالنا بحساب الرب الأعلى ؟ إنه يعطي بعملية حسابية فيها زيادة فضل ، ولذلك قال بعد هذه الآية : « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ، أى إنه سبحانه يعطي من عنده ذلك الأجر العظيم ، وهذا اسمه « محض الفضل » وكيف يسميه الله أجراً مع

أنه زائد ؟ لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر ، فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه لا يستحق أجراً ، وبالتالي فلا ينال فضلاً وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك لتقريب المعاني ؛ لأن الله قاله والله صادق فيها يقول ، فيعطي الحق سبحانه وتعالى مثلاً إنسانية في الكون ، حتى لا تستبعد أن الحسنة تذهب لهذه الأضعاف المضاعفة . فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضمها في الأرض تخرج لك سبع سابل وكل سنبله فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض - وهي مخلوقة لله - أعطت سبعائة ضعف ، فكم يعطي من خلق الأرض ؟ إنه يعطي بغير حساب .

إذن فكلمة « من لدنه » هذه تعطيك الباب الواسع الذي يتناسب مع الله . فالأرض تعطيك على قدر جهدها ، وعلى قدر العناصر الغذائية الموجودة فيها ، والذي عنده ربيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطي حتى الكافر ، سبعائة ضعف فالذى خلق هذا يعطي للمؤمن أجراً للحسنة بلا حدود ؛ ولذلك فالإنسان التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه . فالإنسان من مادة : هي البدن وتحل فيه الروح . وعندما تسحب الروح من البدن ، ماذا يصير ؟ يصير الجسد رمة . ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهي منه مظاهر الحياة .

إذن فالروح هي السبب في الحركة ، وفي أن كل جهاز يقوم بعمله ، وفي النمو ، وعندما تسحب الروح ينتهي الأمر ، إن الروح هي التي تدبر كل هذا الجسم ، والروح لا لون لها ، ولا أحد يراها ، ولا يشمها كائن ، فكيف ندركها إذن ؟

نقول : إن الجوهر الذي يدخل في جسدك ويعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه ولا تحسه ، وهو غيب بالنسبة لك ، فإذا حدثت أن ربك غيب فلا تتعجب ، فروحك التي بين جنبيك لا تعرف كنهها ، وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك : ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحانه :

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة الأنعام)

فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ؛ لأنه إذا كان هناك مخلوق لله وهو الروح لم

تدركه الأبصار ، أفترى أن يُدرك من خَلَقَ ؟ لا يمكن - وهو سبحانه من عظمته أن لا يُدرك .

وسبحانه يقول : « ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » ونقف عند كلمة « من لدنه » . ونعرف أن فيه فرقاً بين الإتيان بالناموس - وهو النظام الموضوع - والمطاء المباشر ، وعندما يقول الحق : « من لدنه » فهذا يعني أن الوسائط تمتنع . ونعلم قصة سيدنا موسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى في وصف العبد الصالح : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الكهف)

وهذا يعني أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله مباشرة ، بدليل أن الذي جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وقف معه في أمور جاءت على خلاف ما تجري به التواميس والعادات - فكلمة « من لدنا » تعني تجاوز الحجب ، والوسائط ، والأنظمة .

والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطائه لك « أجراً » ، لأنه أعطى من لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كأجر ، وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ، لأنه مناسب للمعطى .

تم يقول الحق :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ ١١ ﴾

وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئاً عجيباً ، تقول مثلاً : أنت سييت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة